

غار ذهن

اشو عزیز

سال ها پیش ، در طول يك كارگاه روان تحلیلي، وقتي در حالت خواب هیپنوتیک بودیم، مربی ما را به تمثیل غار افلاطون برد، جایی که انسان ها کنار آتش ایستاده اند و به سایه های دیوار نگاه می کنند و هرگز آن روزنه ی غار را ندیده اند. این تاثیری عمیق بر من گذاشت و من از شما سپاسگزارم اگر در این مورد سخن بگویند.

تمثیل افلاطون در مورد بردگان است، که در حال کار در يك غار، فقط سایه هایشان را بر روی دیوار می بینند و باور دارند که هرآنچه بر روی دیوارها روی می دهد، تنها واقعیت است. آنان هیچ واقعیت دیگری را به جز آن سایه ها نمی شناسند.... آنان حتی نمی دانند که آن سایه ها مال خودشان است.

آنان هیچ چیز از دنیای بیرون نمی دانند، برای آنان، هرچه خارج از آن غار باشد، وجود خارجی ندارد. این یکی از زیباترین تمثیل هاست که اهمیت بسیار دارد. این تمثیل در مورد ما است.

برگردان آن در زندگی ما یعنی که ما در غاری مشخص زندگی می کنیم و سایه هایی را روی پرده ای مشخص می بینیم و هیچ چیز دیگر در مورد آن پرده نمی دانیم. ما هیچ نمی دانیم که وراي این پرده نیز دنیایی وجود دارد، ما از آن سایه های دیوار نیز هیچ نمی دانیم ،، که از آن خودمان هستند. با درست نگاه کردن به این تمثیل در می یابیم که در مورد ذهن ما است.

شما از دنیا چه می دانید؟ غار شما فقط مجموعه ای کوچک است، و فقط پرده ی ذهن شما.... و چیزهایی که آن ها را افکار، عواطف، احساسات می خوانید، همگی سایه هستند ، از خودشان هیچ جوهره essence ندارند.

و تو خشمگین می شوی، افسرده می شوی و در تشویش هستی ، زیرا که آموخته ای تا با آن سایه ها هویت بگیری. تو آن ها را فرافکن می کنی، این ها سایه های خودت هستند. این خشم خودت است که بر پرده ی ذهن تو بازتابیده است و آنوقت يك چرخه ی باطل می شود : آن خشم تو را بیشتر خشمگین می کند، و بازتاب خشم بیشتر، خشم بیشتر است و همینطور و همینطور..... و ما تمام عمرمان را اینگونه ادامه می دهیم بدون اینکه حتی فکر کنیم که در وراي ذهن، دنیایی از واقعیت وجود دارد که در بیرون از ذهن است.

و همچنین دنیایی از واقعیت در وراي تمام این احساسات و عواطف وجود دارد ، وراي نفس تو. آگاهی تو، آن است.

تمامی هنر مراقبه این است که تو را از آن غار بیرون بیاورد تا بتوانی آگاه شوی که تو آن سایه ها نیستی، بلکه تو آن تماشاگر the

watcher هستي. و لحظه اي كه آن تماشاگر بشوي، معجزه اي به وقوع مي پيوندد: آن سايه ها شروع به ناپديد شدن مي كنند. خوراك آن سايه ها، هويت گرفتن identification است، اگر با آن ها احساس هويت كني، آنوقت وجود خواهند داشت. هرچه بيشتر با آن ها هويت بگيري، بيشتر به آنان خوراك مي دهی.

وقتي كه فقط يك تماشاگر باشي، فقط بيني و داوري نكني، سرزنش نكني، آهسته آهسته آن سايه ها ناپديد مي شوند، زيرا اکنون ديگر خوراك دريافت نمي كنند.

و نگاه چنان ادراك و وضوح عظيم وجود خواهد داشت كه مي تواني دنياي ماوراي آن سايه ها را بيني، دنياي طلوع آفتاب و دنياي ابرها و دنياي ستارگان، كه بيرون از تو وجود دارند. و تو مي تواني از درون خودت هشييار باشي، كه بسيار بيشتر اسرارآمیز است. دنياي بيرون بسيار زيباست، ولي دنياي درون هزاران بار زيباتر است. زماني كه به نوعي قادر شوي از آن غار بيرون بزني، بخشي از يك معرفت كيهاني مي شوي.

در درون، تامامي جاودانگي را داري: تو قبلاً اينجا بوده اي و براي هميشه اينجا خواهی بود. مرگ هرگز رخ نداده و نمي تواند رخ دهد. و در بيرون يك دنياي بسيار زيبا وجود دارد. و اينك، آن ها را "بيرون" و "درون" خواندن درست نيستم، اين ها واژگان قديمي هستند: وقتي كه جمعه آن ها را به دو قسمت بخش مي كرد. اينك، يكي است. آگاهي تو و زيبايي غروب و زيبايي يك شب پرستاره، آگاهي تو و تازگي يك گل سرخ، اين ها ديگر از همدیگر جدا نيستند.

زيرا كه ديگر اصل جدائي وجود ندارد. تمامش يك جهان هستي يگانه است. و من اين تجربه را تنها تجربه ي مقدس the only holy experience مي خوانم.

تجربه كردن تماميت the whole، تنها تجربه ي مقدس است. اين هيچ ربطی به هيچ كليسي و هيچ معبد و كنيسه اي ندارد. اين تجربه به بيرون زدن، بيرون خريدن از چنگال ذهن مربوط مي شود. و اين كار دشواري نيست. فقط شما هرگز آن را نيازموده ايد.

يك استاد ژاپني به كودكان خردسال شنا كردن را آموزش مي داد. فكر او اين بود كه كودك در رحم مادر در مايه ي شناور است كه دقيقاً همانند آب اقيانوس است: همان تركيبات را دارد. و كودك در آن مایع شناور است. واقعي مشهور است كه هرگاه زني باردار مي شود شروع مي كند به خوردن نمك بيشتر. مادر به نمك بيشتر نياز دارد زيرا كه كودك به آب اقيانوس نياز دارد. و همين به تكامل گراها اين فكر را داده است كه انسان براي نخستين بار در آب به دنيا آمده است.

و اگر به مراحل رشد جنين، عكس هايي كه در رحم برداشته مي شود، نگاه كني، تعجب خواهی كرد: شروع او همچون يك ماهي

است. در مذهب هندو، نخستین تجسد خداوند، يك ماهي بوده است. این نمی تواند تصادفی باشد.

زیرا حتی تصور خداوند همچون يك ماهي به نظر سرزنش کننده می آید. ولی هزاران سال است که هندوها براین باور بوده اند که خداوند نخستین بار همچون يك ماهي ظاهر شد. و برای آنان خداوند همان زندگی است. این ها فقط واژه های متفاوتی هستند.

این استاد ژاپنی فکر کرد که اگر زندگی برای نخستین بار در آب شکل گرفته، پس شناکردن باید غریزی باشد، نباید یادگرفته شود. برای اثبات این موضوع شروع کرد به کارکردن روی کودکان خردسال. و بسیار موفق بود. کودکان شش ماهه قادر به شناکردن هستند. و اینک او روی کودکان سه ماهه کار می کند، این ها هم شنا می کنند. و انتظار او این است که روزی يك نوزاد تازه متولد شده را در آب بگذارد و او قادر به شناکردن باشد.

شناکردن هنری نیست که نیاز به فراگیری داشته باشد، چیزی است که ما پیشاپیش می دانیم. ولی چند نفر از مردم شناکردن می دانند؟، نه زیاد. باوجودی که امری غریزی است، ما ظرفیت این را داریم که آن را از یاد ببریم و از آن غافل شویم.

واژه ی انگلیسی sin، گناه، بسیار زیباست. من عاشق آن هستم زیرا معنی اصلی آن "فراموشی" forgetfulness است. هیچ ربطی به جنایت هایی که به نام گناه انجام می شود ندارد. فقط به يك جنایت توجه دارد و آن فراموشی است. ما خویش را از یاد برده ایم، شفا در یادآوری است.

تمثیل افلاطون دقیقاً موقعیتی را به تصویر می کشد که ما در آن قرار داریم. ولی افلاطون هرگز از آن فراتر نرفت. خود افلاطون يك مراقبه کننده نبود، آن تمثیل يك فکر فلسفی باقی ماند.

اگر او این تمثیل را تفسیر می کرد و آن را به سمت مراقبه می چرخاند، تمامی ذهن غربی به گونه ای دیگر می بود. همین تمثیل می توانست تمامی ذهنیت غربی و تاریخ پس از افلاطون را تغییر دهد، زیرا افلاطون پایه گذار تمام تفکر غرب است. سقراط هرگز چیزی ننوشت، او مرشد افلاطون بود. هرآنچه که ما در مورد سقراط می دانیم از نوشته های افلاطون است که همراه با سایر مریدان برداشته است، آن مکالمات مشهور سقراط. افلاطون به عنوان شاگرد از آن مکالمات یادداشت برمی داشت. آن یادداشت ها باقی ماند. این تمثیل در آن یادداشت هاست.

مشکل است که دریا بایم سقراط به چه منظوری از این تمثیل استفاده کرده بود، ولی یقین است که افلاطون از آن سوء استفاده کرده است، افلاطون کسی نبود که در جست و جوی حقیقت باشد، او می خواسته در مورد حقیقت فکر کند.

ولي جستن حقيقت يك چيز است و فكر كردن در مورد آن چيزي كاملاً متفاوت: فكر كردن تو را در درون غار ننگه مي دارد. فقط تفكر نكردن non-thinking است كه مي تواند تو را از غار بيرون ببرد. پس هرگاه وقتي پيدا مي كني، ساكت باش، ساكن باش. بگذار سكوت همچون يك درياچه در تو جا بيفتد، چنان ساكت كه حتي يك موج كوچك هم در آن نباشد، هيچ فكري در ذهنت نباشد و ناگهان بيرون از آن هستي. و تنها آنوقت است كه درك مي كني آن تمثيل براي مقاصد فيلسوفانه نبوده است، براي يك جست و جوي اصيل است، براي دريافتن realization است.

افلاطون هرگز چنين تفسيرى نداد. بنا بر اين تمام ذهن غربى از افلاطون پيروي كرد، او يك نابغه بود. و فلسفه فقط يك تفكر در مورد حقيقت a thinking about truth باقى ماند. در مورد حقيقت چه فكري مي تواني بكني؟ يا آن را مي شناسي و يا نمي شناسي.

گاهي حتي نوايح هم مي توانند كارهايي چنين احمقانه انجام دهند كه باور كردني نيست. چگونه مي تواني در مورد حقيقت فكر كني؟، تقريباً مانند اين است كه انسان نابيناى در مورد روشنايي فكر كند.

او در مورد نور چه فكري مي تواند بكند؟، او حتي تاريخي را هم نمي شناسد. معمولاً، مردم فكر مي كنند كه انسان نابينا در تاريخي زندگي مي كند. اشتباه است، زيرا براي ديدن تاريخي به چشم نياز داري، درست همانقدر كه براي ديدن نور به چشم نياز داري. بنا بر اين در سوء تفاهم نمانيد. چون شما با بستن چشم ها تاريخي را مي بينيد، فكر نكنيد كه انسان نابينا نيز تاريخي را مي بيند. تو تاريخي را مي بيني زيرا كه نور را مي بيني و مي تواني نبودن آن را هم بيني. انسان نابينا نمي تواند نور را ببيند، بنا بر اين غيبت آن را نيز نمي تواند ببيند. او در مورد نور چه فكري مي تواند بكند؟ و هر فكري هم بكند خطا خواهد بود. او به فيلسوف نيازي ندارد، به پزشك نياز دارد.

و در واقع، گوتام بودا اين را گفته: "من يك فيلسوف نيستم، يك پزشك هستم. من نمي خواهم شما انديشمندان بزرگي شويد، مي خواهم كه بينايان seers بزرگي شويد." و اگر بتواني بيني، آنوقت ديگر مسئله ي فكر كردن درميان نيست، تو فقط آن را مي شناسي. و راه ديدن، آموختن هنر ساده ي فكر نكردن است.

در ابتدا دشوار خواهد بود، زيرا تو به آن بسيار عادت كرده اي. چنان عادتى كه نه شده كه خودش عمل مي كند، گشتاور خودش را دارد. ولي اگر قدرى صبور باشي و فقط ذهن را تماشا كني كه به راه هميشگي خودش مي رود، بدون اينكه به آن انرژي بيشتري بدهي، درست همانطور كه فيلمي را روي پرده مي بيني، ذهن را تماشا كني، بي تفاوت بماني، مشاهده گر باشي بدون اينكه با آن هويت بگيري، ذهن به زودي ناپديد خواهد شد. و ناپديد شدن ذهن همان بيرون آمدن تو

از غار است. براي نخستين بار دنيايي را كه تو را احاطه كرده است
مي بيني ، زيبايي آن را و سكوت عظيم آن را. و مي تواني وجود
خودت را ببيني ، نور درخشان آن را، برکت و سعادت آن را خواهي
ديد.